周易集義

周易集義卷五

溧陽強汝詢纂
吳興劉承幹校

下經

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損減損也損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上剝民奉君之象故謂之損然此特就卦名之取義言耳其卦辭則言用損之道凡損抑其過以就義理者皆是也用損之道在

於有孚凡物可損惟誠不可損誠者本也不誠則无物雖豐於末而本實損矣誠則本立雖損於末而本固无損也是以大善而吉天下之物侈則難供約則可久是以可貞而利有攸往斯其道曷之用乎享祀之事至大也其禮至繁也然誠苟不存多儀何益如其有孚雖二簋之約可用以享也舉必不可損之事以明當損之時行損之道苟敦其本末亦有時而可節者如是天下之害无不由於末勝者先王制其本以存理後人流於末以徇欲損之義損人欲以復天理而已

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損之所以爲損者以損下卦之陽以益上也故曰其道上行卦辭曰損有孚傳曰損而有孚加一而字義曉然矣當其可之謂時當損而損時也不當損而損則非時故二簋至薄也苟當乎其時亦有可用享者如卦之損剛之有餘以益柔之不足亦有時而當其可耳損益盈虛之理无非因時通變損其過以就乎中而已

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

兌說而艮止和說則无忿知止則无欲君子取諸損以為德之修其事莫切於此程子曰義理與客氣常相勝若客氣消得一分自然義理長得一分此正吾損益之幾也不能損忿欲則必為忿欲所損矣

初九已事遄往无咎酌損之

初九居一卦之下无位者也而上應六四當損下益上之時故藉以明奉上急公之義夫上之使下不可以公事妨其私而下之奉上亦不可以私事怠於公也已事者已竟其所居之職業也遄速也職業既竟

即當速往盡其急公之義則上愛其誠旣可免於咎
即所以損之者亦斟酌其宜而无苟求之意矣損之
初未至於過之時也故其象如此
象曰已事遄往尙合志也
尙與上通用四賴於初初益於四與上合志也
九二利貞征凶弗損益之
二以陽剛居中應五爲上所任非初九无位者比也
雖處損下益上之時義當持正若迎合上意專以損
下奉上爲事則失其貞正之道而凶矣故利乎貞而
征則凶也弗損益之者弗損其剛貞之道乃所以益

上也若失其剛貞而徇上之欲則剝道將成果可謂之益上乎世之不知義者有雖无邪心而惟知竭力順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也

象曰九二利貞中以爲志也

順從爲事則在己者所損固多且亦无益於上中以爲志則己之道旣弗損而益上之實亦无過於此

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也上與三本相應由二爻升降而一卦皆成其相與獨專也蓋天下之

物无不兩相對待故兩相與者自然之理三則餘而疑所與矣此損益之幾也

象曰一人行三則疑也

一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與而當損矣

六四損其疾使遄有喜无咎

四以柔居柔得初九之陽以爲應損其疾者也初言遄往四言使遄蓋初之遄實四有以使之初方已其事而速於益四四能速損其陰柔之疾則初之從我也易故遄則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠益之者

解體矣故損不善以從善唯患不速速則不致深過无咎之道也

象曰損其疾亦可喜也

能不吝其疾自損以受之使合志者得效其忠是可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

十朋之龜寶龜也漢書食貨志云元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋蘇林注云兩貝爲朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也

十朋之龜指上而言陽剛在外有龜甲之象爲三本

損以益上非益五也乃卦本坤體三陰居外而欲消得上之益以止而安於尊位是五之寶也五以柔中居尊位虛己而下之江海居下百谷歸之履尊以損則或益之以寶龜而弗能辭元吉之道也古者以寶龜爲重因六五比上之陽而得益故取其象益之六二象與此同正可見取象之意龜以決疑益以寶龜而弗克違言其足以盡天人之助元吉猶洪範之言大同也

象曰六五元吉自上祐也

上謂上九祐者保其尊位上受益而五虛己以下之

故承其祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

卦以損三益上成義則上者受益之極卦之主也以陽剛居上若用剛以損削於下非爲上之道其咎大矣若知其不可不特弗損於下且思所以益之則可以无咎此爲上之正道能固守之則吉而无往不利

上九艮體有止所當止之德非不知止而貪求者也得臣无家指六三而言上爲君三爲臣三自內卦損陽以益上忘家憂國之臣也而上獨與爲正應而得之故其象如此

象曰弗損益之大得志也

居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志惟在益乎人而已乃厚民生以固邦本其益人也正所以益已也然苟无其位雖有志不行焉故聖人之大寶曰位也　此卦中二爻論修身取友之道初二兩爻明臣下之道五上兩爻明君上之道其發明損益之義尤詳不可不深思熟玩也蓋初九无位士庶人也當損已奉上盡爲下之義九二居中應五卿大夫也則當以道事君不可損下以求容悅矣五居君位而上爲卦主故以兩爻通言之夫人主用損

莫大於損其驕泰之心以受天下之益五之柔中承上以謙受益之象也又莫善於損其紛奢之欲以厚天下之生上之陽剛應柔損已惠下之象也合兩爻之義而君德備矣卦以損下益上爲象而爻辭取義如此其意深矣

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

益增益也損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故爲益益上爲損損上曰益者益上則損下損下則傷其本也損上則益下益下則

固其本也以卦畫論之自否而變剛雖損於四實益
陰於初以消否而爲方生之爻陽道且立本而日長
則陰益而陽亦益華歸根而成實君自節以裕民文
反樸而厚實志抑亢而善動故利有攸往利涉大川
也
彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有
攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无
疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
卦之爲益以其損於上以益下也民之說之豈有窮
乎陽下居初爲自上下下之義居上而能降已以下

下其道不愈光顯乎五與二各得其位以中正之道益天下是往而有慶木謂巽也行震之動使之行也動之而巽以行行以漸進而不邊如舟行日進可濟險而无遠弗居也天施地生以下又推言益道之大爲乾坤合德之功用夫地中生物之氣皆天所施之陽氣也陽之益初天之交於地以施也陰之進而居四載陽以發生也洋洋乎發育萬物益无方矣然其道費而隱者時行而與偕行无時不施无時不生八不見其益而益自以无窮學易者而能知此則天下皆取善之資而吾心无可弛之念其於益也不亦大

乎

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風與雷相益迅速不遲君子法之見善則速遷有過則速改絕无猶豫亦迅速不遲爲益之道莫大於是矣

初九利用爲大作元吉无咎

大作虞氏云謂耕耨耒耜之利蓋取諸此者是也初九處益之始居震之初益下之主也益下之大者莫大於耕植故初九之利利爲大作古聖王興作以益下不生事以擾民即不得已而有力役之征亦必以

農隙而不違其時所用以大作者耕植之事而巳凡以勞其力者厚其生是以元吉而无咎若疲民以逞將有咎而无吉可知矣

象曰元吉无咎下不厚事也

不厚事者不重勞以无益之事也古聖人志在益下所用以大作者使自盡其力於厚生之事而又恤下之勞不重勞以作无益害有益此所以元吉而无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

益之六二即由損之六五而來其取象略同說詳損

六五條下六二當益下之時得初陽之益如或益之十朋之龜而克弗違也虛中處下以依乎陽雖爻位皆陰自可永貞而保其吉也享帝以誠敬爲主六二虛中依陽有主敬存誠之象又當益下民說之時與九五以中正相應上下皆有嘉德而无違心正合王者先成民而後致力於神之道故取王用享于帝之象用者王用六二以享帝也古人一德克享天心又曰籲俊尊上帝皆用享之義也

象曰或益之自外來也

自外來者言損之上九自外來居於初六二得其益

而有永貞之吉與損六五自上祐同意皆言其得陽之益而吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三居下之上乃危地也當益下之時初二兩爻既盡其美矣三居其上何以益之惟益之於凶事耳凶事者荒政之屬所謂以荒禮哀凶札也上有恤民之政雖凶荒而亦有以益之當水旱之災而民无菜色何咎之有然必有其孚誠乃能以實心行實政而民受其益焉中行者以其在一卦之中居出納君命之位故三四皆曰中行也周禮珍圭以恤凶荒告公用圭

以益凶事如以荒政十有二聚萬民之類是也斯亦益下之大政不可不講者也雲漢之詩曰圭璧既卒亦凶事用圭之證

象曰益用凶事固有之也

夫水旱凶災禹湯且被之矣固事之常有不可无以益之故曰固有之也

六四中行告公從利用爲依遷國

四與初易位故取遷國之象設中於心視民利用遷則告公而見從矣自古國邑民不安其居則遷盤庚曰朕及篤敬恭承民命用永地于新邑斯亦益下之

大政也依者依初九之陽剛也傳曰周之東遷晉鄭
焉依蓋遷國以益下必有所依然後能立也
象曰告公從以益志也
六四之告公以益民爲志故得見從也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
九五得位履尊爲益之主以陽實居中有孚者也惠
心惠下之心也惠我德下惠我之德也而皆有孚上
感而下應也王道本於誠心但知民之當益而已勿
問民之惠我德否也此惠心之出於有孚者然上雖
不望德於民而民固德其惠矣民之德惠亦出於有

孚也呂氏曰人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉民皆交孚而惠君之德也苟惠民而先問民之感不感是計功利非誠心惠民者也安能使民樂應乎

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠出於心自問有益民之實意勿問民之感不感矣大得志非以民之惠我為得志以我足以致民惠我為得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上居无位之地非行益於人者也又以剛履剛處益

之極變益下之道而爲求益无厭者也所應者陰旣莫能益之而求益无厭怨者非一或且攻擊之矣勿猶无也立心有恆則寡欲易足矣貪求无厭則立心勿恆矣利者人所同欲而欲專之必犯衆怒凶之道也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者其求益无厭之偏辭耳其實固已益矣惟其求益无厭故嗛嗛然放利而行以犯衆怒攻擊之自外來者未可測也　熊氏曰損益二卦皆以損陽益陰爲義損自泰來也益自否變也天下之理未有

泰而不否否而不泰者亦未有損而不益益而不損者故泰居上經十一卦而損居下經十一卦泰否損益爲上下經之對序易之微意可識矣

☱☰乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬者剛决之義五陽壯盛一陰僅留而處於无實之地以是爲剛斷已至矣乃陰終乘其上而睥睨之陰固不能忘情於陽陽亦豈能泰然處之而不憂乎揚者明顯之意五陽同力以决一陰可顯排之於朝矣然陰方乘其後以俯窺知不見容未有不思乘間隙

以反噬者則決之之志不可不堅而其幾亦不可不謹也孚號者以孚誠號呼其衆使知勢尚可危必有戒懼之心乃可无患告自邑者卽孚號以告之辭也邑私邑言當先自治也戎兵者强武之事不利卽戎謂不宜尚壯武也君子之治小人以其不善也必以已之善道勝革之先盡其自治之道力雖有餘猶不可極其剛而為已甚若已甚則彼將挺而走險必生厲階惟徐制而漸消之斯為善道陰自无號而消沮矣故曰利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

健而說則決而和矣君子以天地萬物爲一體加陽德之无所不及其於小人非有仇視之心特恐其剝陽以危世道不容不去耳而矜惜之意未嘗不存此和意也柔乘五剛者以一陰居五剛之上當顯揚其乘陵之罪于大庭也其危乃光者以至誠呼號其衆使其知危厲而深備之乃可光其正道也勝小人者必先儆修謹備若不自治而務勝人好勇尙剛所尙乃窮故告自邑而不利卽戎也夫以五陽決一陰而

聖人若深慮其不勝者豈不以一陰以說體居上而九五比之象小人在君側恐其巧於說君而未易決去乎古來以衆君子欲決去一小人而反受其害者往往有之大抵皆以機事不密警備不周尙剛太過可不戒哉是知夬者憂危之府也惟修其剛德積而日長以漸消其陰慝斯利有攸往而剛終見其長也若恃五陽之盛內治不修尙力取勝而小人待閒竊發亂之階也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

王氏曰澤上乎天勢必下降決之象也君子在上以

祿待天下之賢者无所吝留取法於此然祿者天之祿非君子以市恩而可居之爲德者有居德之心則驕士而士且不以爲德故忌而戒之

初九壯于前趾往不勝爲咎

居健之初爲決之始決之力未充而時未至也乃恃剛而壯於前行雖決至弱之陰不能勝也況居上之陰尤非其力所能及其往也非徒不勝且爲咎矣正如少年更事未深好勇无遠識而輕舉妄動不度德不量力壯往不勝則陽之銳折陰之燄張其爲咎必矣在初之時位若能沈幾觀變藏器待時卽无驟勝

之理亦何至有咎哉

象曰不勝而往咎也

謂非往之爲咎不能度其可勝而後往之爲咎也夫

夬之道其危乃光勝心不可有也況不勝而往乎

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕號莫夜者內懷兢惕而外嚴誠號雖至莫夜而不

懈也有戎勿恤者警備有素雖有兵戎可勿憂也九

二以乾健之體處中居柔不爲過剛能知警備處夬

之至善者也夫以必勝之剛決至危之柔當莫夜人

所易忽之時而猶惕號則所以警備者有素矣雖有

意外之戎猝然相犯亦惟靜以待之不失其持重之常也蓋惟无事而惕號乃可有戎而勿恤此卦當以九五爲卦主以其說體而比乎陰也不如九二乾體而遠乎陰得堅決之道故特有取於九二也

象曰有戎勿恤得中道也

得中道故剛健而不躁暴能靜而不忘警能警而不用剛得中道矣與大壯九二同故皆稱得其中

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也九三當夬之時以剛而過乎中若壯于頄是剛壯見於面目凶之道也夫君子欲決去小人雖其

志決而又決然非可顯形于外也顯形于外則小人知必不見容將先發以相制矣九三在衆陽之中爲最剛而獨與上六相應其勢尤未易處必有忍乃克濟也上六兌澤之主故稱雨以其適值而非本心也故稱遇本非濡也而迹類之故稱若慮人之觀其迹而不察其心也故稱有愠君子之去小人顧其本志何如耳苟去小人之志決而又決則雖暫與之合外若有沾汙之累內不免愠恨之心然不動聲色而終能屏斥奸邪所謂決而和也何咎之有温嶠之於王敦其事類此

象曰君子夬夬終无咎也

終對始言之始雖若濡有愠終必決去而无咎也三與五皆曰夬夬者三應上五比上聖人惟恐人之牽於私故重言夬夬欲其決而又決也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四居上卦之下乘乾之剛居不得安故有臀无膚之象與陰同體懷繫戀之私不欲進而決之故其行次且夬三姤四皆乘剛而戀陰故取象略同而此爻居夬時乘乾剛苟係陰而不進其失更甚兌有羊象羊性喜羣行九四當乾剛競進之時而私係乎陰首鼠

兩端必有悔也若能度義揆時忘私從衆如牽羊而使之羣進乃可悔亡无如係戀之私不能自割雖聞正言而不能信遲疑前卻甚矣進退之失據也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四以陽居陰又內係於陰外迫於陽其位不當矣夫當羣陽決陰之時不與之合力而欲違衆徇私遲疑觀望不待智者而知其不可也乃私意回惑聞正言而不信何其聰之不明乎甘卓觀望不討王敦而身敗名裂將毋同

九五莧陸夬夬中行无咎

莧者馬齒莧也陸者商陸也二草皆感陰氣之多者
雖柔脆易折而亦易生以比柔佞小人也九五雖陽
剛中正居尊位而爲夬之主然比於上六卦獨一陰
陽之所說也五爲決陰之主若反比而說之其咎大
矣故必決之又決不牽於私乃能保其中行之德而
无咎從古女子小人所以不易決去者其柔佞之術
工於固寵乞憐人主雖知其不爲天下所容而低徊
不忍決者剛斷不足而中行之德未至也
象曰中行无咎中未光也
程子曰卦辭言夬夬則於中行爲无咎矣象復盡其

義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

上六无號終有凶

朱子曰陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也

象曰无號之凶終不可長也

陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極无所

號呼豈尙能長久乎

☰☴ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也一陰始生於下與陽相遇故爲姤一陰雖甚微而有漸壯之道是女德之壯也陰長則陽消女壯則男弱取女者欲其柔和順從以成家道如此方進之陰將漸進以消陽是以有勿取之戒也王氏曰陰忽生於羣陽之下本欲干陽而力尙不敵故巽以相入求以得陽之心而逞其不軌之志其貌弱其情壯矣若恤其孤弱卑下而容其過乍然相得終必相亢

唐高宗納武氏之日豈知其幾滅唐之宗社哉

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

柔遇剛者明非剛之遇柔也一陰承五陽女下於男巽乎婚姻之正苟相遇耳女壯如是豈可取之與之長久成家乎凡女子小人夷狄勢苟漸盛必不可與長不可不慎也夫子又推言天地之化以通大人正己格物之道有處姤而无傷者如天地之相遇資地以生而品物榮天不失其剛健之德則化無不行君

臣以剛健中正之德相遇率禮无違則小人順而天下无不服從盡姤之時雖陰壯而陽道憂危然二五有剛健中正之德苟守而勿失陰且轉而順從彼越禮而受遇於陰甘爲所制者先自失其剛健中正耳非可懲是而廢姤之時義也夫陰生於下亦天地理數之必然惟當其相遇之時謹之於幾微之際而制之以義使不至於寖長則得其道雖遇陰而无患矣其時其義豈不大哉觀於夬之孚號姤之時義可見聖人之憂勤惕厲无敢懈之時亦无不可爲之時也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

王者命誥四方自朝廷而被之草野猶風之自天而下也而四方之奉上命如響斯應亦猶風之行乎天下動盪周達而无不被也夫王者之施命豈徒以言語感人哉本忠正之德發誠摯之辭有以入民之痞故施於四方以杜亂萌消隱慝如風之吹散伏陰繫之姤意深矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅止車之物金爲之堅之至也陰長則陽消制之當於其始初六一陰始生如車已駕而未發能止之以金柅又繫而固止之不使進而消陽則陰之自處亦

靜正而吉矣若往而害陽將爲世道之憂豈不見凶乎戒小人使不害君子則有吉而无凶其意深切著明矣然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子於幾先使早爲之備豕陰類蹢躅跳躑也一陰微而在下可謂羸矣然其本心則孚於進而消陽雖羸弱未能壯行而其躍躍欲進之志甚摯而可畏自古女子小人夷狄其致害之懷无不摯而防其患者无不疏所以其患浸長而不可遏也若當其微即能孚於遏抑豈不可消患於隱微无如彼孚於進而此不孚於防及其既盛雖有忠誠之士亦无如之何矣聖人於此

下一孚字意深切矣有國家者可不觸目而警心哉

象曰繫于金柅柔道牽也

牽者牽制之意陰已生矣勢不可除惟設策牽制之使不得進而害陽亦因柔道之可牽而牽之耳

九二包有魚无咎不利賓

包如包苴之包容之於內而制之使不得溢於外也魚陰物指初六也二與初密比柔之遇剛於是始在他卦則初正應於四在姤則以遇爲重故魚爲二之所有也二以剛中之德有其魚而能包以制之亦遇之善者可以无咎然一陰爲羣陽所悅又有九四之

正應皆欲魚之賓也遇道當專一二則雜矣九二既先遇而包之有以固其志是不利於賓也從古小人所以亂天下往往君子激之也二之包有魚則不視小人爲異類而直以兼容之量包之不激之使无所容亦不縱之使有攸往其何咎焉

象曰包有魚義不及賓也

九二既包有魚則當盡其防制之義不可使及於賓而失其義也此其意所賅者廣觀九四无魚之傳曰遠民也可識其義矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

臀无膚居不安也行次且進不速也初巳遇二三亦
悅之而爲二所忌惡故居旣不得安欲行又有係戀
不能速也然三剛而巽體非强暴者知二之遇初於
先理直氣壯內懐危懼不敢妄爭則可以无大咎非
義求遇固當有咎知危而止則不至於大也
象曰其行次且行未牽也
行未牽者雖其行遲遲而不至係戀未爲陰而牽繫
也
九四包无魚起凶
魚巳爲二所有故失之也四與初爲正應而不能保

其魚其德之不足庇下可知居上而致下有離心變
將作矣故曰起凶
象曰无魚之凶遠民也
下之離由已致之非民遠已實已遠之也能不起凶
乎
九五以杞包瓜含章有隕自天
杞高大堅實之木指五而言瓜陰物之在下者以況
初也一陰在下如瓜之始生勢必延蔓而及於上九
五剛遇中正而居尊位陽勢何盛如杞之高大足以
包蔭在下之瓜而不使蔓延化以德禮不動聲色故

曰含章陰陽迭勝時運之常若居尊位者內含章美静以制之未嘗不可消患於方萌杞之高者不至搖落則瓜或將先隕矣有隕自天若得天祐也人事既至雖不能必之於天而天道亦有可信者也華氏曰瓜包于杞雨露所不潤其有蔓延而成實者鮮矣人主以陽剛中正主於上而小人自潛移默奪於其下其象如是

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五內含章美以靜制動其不動聲色而默化潛移者惟以中正之德也蘇氏曰陰長而消陽天之命也

有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而隕者言人之至者天不能勝也愚按有隕自天先儒多指天賚良弼而言然隕非降神之意且聖人亦不爲希冀語當仍指瓜之隕爲安志不舍命蘇氏之說得之夫陰陽迭勝天運自然一陰既生未有隕理九五以大度包之內含章美修其中正之德以回天使陰不能進而消陽或久而自隕雖瓜之隕不隕在天而我之修德以挽回天命者其志不可一日懈故曰志不舍命也嗚呼陰消陽長豈曰非天特居君相之位者有斡旋補救之權不容諉之

於天隕之者天而使之隕者人也聖人祈天永命之道亦惟疾敬德而已豈虛冀哉

上九姤其角吝无咎

陰陽方遇而上為其角既非其應又與絕遠則吝於遇矣不與陰遇不能制陰故可吝然亦不為壯陰所濡故无咎此如避世之士不能救時而亦身不與其亂者也

象曰姤其角上窮吝也

上居无位之地去陰絕遠雖不與陰遇可自守而无咎然道窮而吝於遇亦不足以濟時也

☷☱坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

程子曰上亨字羨文今從之

萃草叢生貌澤地者草叢生之藪也故謂之萃萃者聚也二陽相比羣陰聚而歸之君臣同德萬物盛多之時也假與昭假烈祖之假同謂感格也王者致祭於宗廟以己之精神感格祖考之精神所以爲萃也物聚而无以治之則生亂故利見大人乃亨萃不以正則爲苟合故利乎貞用大牲吉承王假有廟言當豐富之時誠既有以感格物亦足以相稱不以約而

以豐則合其宜而吉利有攸往承利見大人言物既豐聚當往而治之得可爲之時貴乎明作有功惇大成俗也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上又五以陽剛居中羣陰順說而從之故能聚也祭祀者人心所自盡也盡志以致其孝盡物以致其享致反始以厚其本而竟內之子孫莫敢不敬所以

能合萬國之驩心以事其先王而治天下如運諸掌也萃之時必利見大人乃亨者萃不以正則亂必大人以道治之乃得其正而可亨也用大牲二句承上二句而言豐聚之時禮從隆備乃稱其宜亦事會亨通往必有濟皆順乎天命之當然也觀其所聚萬物本乎天人本乎祖方以類聚物以羣分聖人作而萬物覩乃天地人物所以聯屬而不散者故可於是見其情也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上有地臨則聚澤者地岸也澤上於地萃則聚澤

者隄防也以隄防而聚澤則有潰決之憂故君子觀此象為治世之防大凡物聚處必有爭聚而无防則眾生心故修治其戎器以為不虞之戒若以治安而忘戰守之備則是以舊防為无所用而壞之也其可乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

萃與比同所異者多九四一陽耳比初无應曰有孚者一於五也萃初與四應曰有孚不終者有二陽焉不終於四也於是其志疑而不知所萃時而迷亂時而求萃夫四為正應又居近君之位必先求萃於四

乃得萃於五也若能悔其孚之不終而號呼以求萃

四必說以應之則一握手之頃變號咷而爲笑矣勿

以上有二陽而憂萃之歧也往萃於四可因以萃於

五自无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

以卑弱處下當萃之初未有定志故忽而迷亂忽識

所萃不能定其萃從由志亂於中也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引者汲引也君子之道不可自媒以苟合必待上之

汲引而後進乃可得吉六二居中得正上應九五五

以中道相汲引非如初之急於求萃而亂者得萃之正故吉而无咎孚信也禴薄祭也中有孚信則雖禴之薄祭亦可通於神明誠素著白於幽明之際不煩外飾而自利用也象以用大牲爲吉而六二以用禴爲利何也備物者王者所以順其時有孚者人臣所以通乎上

象曰引吉无咎中未變也

當萃之時若急於求萃則失其正矣六二柔中无急於求萃之意必待上之汲引而後往焉其中道未變所以得正而有孚也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

下二陰皆萃於陽矣三獨无附故咨嗟怨歎而无攸利又曰往无咎者三與四比往萃於四四亦必受之故无咎第无正應而近比於四所聚未合於正雖得所求亦有小羞吝也

象曰往无咎上巽也

上指四而言當萃之時下欲萃於上上亦欲下之萃於我三以无應之故往萃於四四居其上方巽以接下往必見答也

九四大吉无咎

比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽五曰萃有位以見四之萃非有位也无尊位而得衆心則有逼上之嫌咎所歸也自非公忠匪懈爲上致賢合乎人臣至善之道烏能免專民之咎乎九四說體以剛居柔其奉上接下可以合宜然位不中正近君而逼故戒以必得至善之道乃爲大吉而可以无咎也

象曰大吉无咎位不當也

四得上下之衆而非君位故言不當夫以剛陽處逼近之位而爲下之所歸非所謂至善則其君病之矣

必大吉而後无咎戒之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五陽剛中正當萃之時而有尊位固无咎矣然九四雖不得位羣陰亦萃焉匪五之德獨有以孚天下之望也必自修其元永貞之德足稱其位乃有以孚眾志而悔亡也元首也比卦以一陽統羣陰其彖曰元永貞謂首出庶物永執其中其德足以比天下也此卦多九四一陽五雖得位而爲萃之主苟其德无以大過於四則人將曰上之人但以位而萃我也則孚之未至卽悔所從生也惟敬修厥德果有以首出

庶物莫於中正之位而永固則无思不服而悔自亡矣

象曰萃有位志未光也

王者之志以德孚四海爲光若尙有匪孚將敬修其可願而志未光也

上六齎咨涕洟无咎

處上獨立近遠无助危莫甚焉若能知危之至懼禍之深不敢自安亦衆所不害故无咎若以比卦之例推之比之上六以比之最後而凶萃之上六亦以萃之最後爲懼此正所謂孤臣孽子也萃極將散而不

得所萃乃不得於君親者齎咨涕洟乃極言怨艾求

萃之情故後得萃而无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

上猶外也必號泣呼籲以求萃雖在外而未敢自安

也

☷☴巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

自庭徂堂歷階以上曰升賓嘉之禮主賓交相揖迭

相讓互相升以卦二陽讓陰以登乎上初六之陰讓

陽以登乎二三更迭相延從容而進陰升陽陽亦升

陰巽讓而相應故謂之升升者賓興賢能登進而无

阻之象也賢能得時而登進是以大亨用此道以見

大人通達无阻不假憂恤不曰利見而曰用見尊爻

中无此人也南征前進也以此前進自得吉也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人

勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升謂升與萃相反萃坤在下轉而爲升則坤

在上加以時升進也升晉二卦皆以柔爲主剛則有

躁進之意故取乎陰待有升已者而後升焉則升以

其時矣所謂進以禮也初陰升陽而成乎巽入外卦

受命於陽以升而成乎坤順九二剛中爲主於内而五應之故大善而亨通凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿憂其不進已固得其福慶而福慶亦及物南征之吉前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木之根生著地中長養滋息苟不拂其生意未有不上升者也君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大猶之種樹畜養不見其益有時而大也萬物

之進皆以順道不以順道則欲速助長而失其生理矣善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小以高大升之義也

初六允升大吉

允信也與晉卦衆允之允同義初六自處於卑柔以承陽而升有尊德讓賢之象信從於二三亦信之故其升也必達升之義以柔巽爲美羣陰方升而初以柔居下獨屈以巽故升德之吉莫吉於初卽木之升言之初六巽主居下猶木之根也而得地氣以滋之其升也允矣所以爲升者巽也所以爲巽者初也大

吉孰如之然則有志於升者嘗思所以植其本矣

象曰允升大吉上合志也

上謂九二從二而升乃與上合志也能信從剛陽之賢而上亦信之所以大吉

九二孚乃利用禴无咎

萃六二以中虛爲孚而與九五應升九二以中實爲孚而與六五應二爻虛實雖殊其孚則一也孚則不假外飾雖用禴而亦利故二爻皆曰孚乃利用禴象言剛中而應指此爻也萃言引吉而此不言者時不同也當升之時九二有剛健之才非如萃之六二必

待引也

象曰九二之孚有喜也

二以孚誠事上則不惟爲臣之道无咎而已可以行其剛中之道澤及天下是有喜也

九三升虛邑

凡升之道賓主相得以成禮上下相與以成治故升人者人亦升之九三以陽剛居升之時以推陰而升之陰既升則三亦升矣陽實陰虛坤爲國邑陰既升則虛中以待陽之升而與爲治故有升虛邑之象雖以剛居剛不及二五之中初四之順亦自升而无阻

也

象曰升虛邑无所疑也

九三重剛果於升者也進臨乎坤順三陰方虛位以待之何所疑阻乎不言吉者以言乎升則无阻而其爲禍福未可知存乎其人而已

六四王用亨于岐山吉无咎

此爻之義其說非一崔氏以爲象太王徙居岐山而亨王業也程子以爲文王居岐山之下周之王業用是而亨也亨字皆讀如字朱子之解與隨上六同亨字皆作祭享之享愚按當從朱子蓋隨卦以陽隨陰

此卦柔以時升皆以陽居下承事乎陰有拌洋乎如在其上之象用此道以享祀自吉而无咎困卦以柔揜剛而二五陽爻皆有利享祀之占彼據承事而言則象見於陽爻此據所事而言則象見於陰爻也古者祭祀必筮日故爻義中多用享之文若太王文王興王業之事非筮義所應有周公作爻辭以備筮者之占不應以此爲言也

象曰王用享于岐山順事也

以柔居坤德至順也順事者順乎事之理也

六五貞吉升階

彖傳柔以時升蓋謂五也不取君象但爲臣位之極與晉同義六五爲坤順之主非有自尊之意以貞而爲陽所樂推二與應而延之上升先言吉後言升階者六五以貞而吉其柔順之志不自以升爲吉也以順而升如歷階然升而有序謙讓從容如賓主之揖遜而升階也古者賓主三揖三讓而後升階將上堂矣而猶退遜如此以況君子始終之進以禮也升晉之所以必貴乎柔順者以此

象曰貞吉升階大得志也

自初而升至此而升極矣大得志卽彖所謂有慶志

行者也

上六冥升利于不息之貞

程子曰六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正當不息之事則爲宜矣君子於貞正之德終日乾乾自彊不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无巳之心移於進德則何善如之

象曰冥升在上消不富也

昏冥於升極上而不知止有消而无益矣升既極則有退而无進理勢然也觀於初之吉與上之消學者

之於升當知所處矣

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之意坎水居兌澤之下爲枯涸无水困乏之象又剛爻皆爲柔所揜君子窮困之時也坎險兌說處險而能說是身雖困而道則亨也貞大人吉无咎二五剛中有大人之象大人惟以貞爲道雖陰邪乘勢相揜百變以扼之而大人一於貞而不變身可屈而道常不屈所以吉而无咎非大人其孰能之有言不信當困而言人誰信之故又當務晦

默不可尙口以致窮也

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

以卦畫言之剛爻爲柔爻所揜君子困於小人之象以卦才言之處險而能說雖在困阨之中不失其知命樂天之素且困其遇之蹇益求其道之通焉是實有所亨不以困而失也斯義也唯君子能之二五剛中有大人之象剛則莊進日强中則精一不貳故能貞固不移不期吉而自吉也處困則言不爲人所信而猶尙之乃所以致窮以兌說在上故有尙口之戒

也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下膏潤不能上浸其象爲困君子之處困也命在天則致之志在我則遂之知命之當然不以困阨動其心命之致也求志之本然正以艱屯行吾義志之遂也苟不知命而恐懼憂戚困於外亦困於中安能遂其爲善之志乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六以陰柔處於至卑又居坎險之下困而不能自濟者也人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不

行此坐困之象也株木木被伐徒莖而无枝葉者幽谷深暗之所初六陰柔而在坎下居既困於株木而不安又不能安其遇妄動以求免困且益入於深暗之所而不能出故至於三歲不覿將終於困而不遇應援也

象曰入于幽谷幽不明也

入于幽谷者幽暗不明自陷於深險之地明則不至於陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎有酒食之象故需之五與困之二皆取酒食爲象

酒食非以困人也然時當需則以酒食爲樂時當困則雖酒食亦困非取樂之時則志所不存而轉以爲困矣二與五以同德相應必將用以濟困故曰朱紱方來然君子之所困非身之窮乃道之窮也苟道之未通又豈以朱紱爲榮哉所以利用享祀二與五有同象者二五皆以陽剛中正而揜於陰此其象惟利用於祭祀鬼神陰也使天下之人齋明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上亦有似乎剛揜者故取象焉抑亦雖困於人而幽可感於鬼神惟乖於時乃與天通乎征凶无咎者九二剛中在下而處險尙非濟困之

時往則有凶然其中正之義自无咎也

象曰困于酒食中有慶也

柔之困剛非能與剛亢而抑之也將以富貴餌而陷之也九二陷於二陰之中承之以酒食縻之以朱紱欲峻拒而禮如有所不可卻欲受之而固非剛中者直道必伸之志是以困也然二之中德則自得處之之宜而有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

陰柔不中正故有此象石指四蒺蔾指二宮其所安也妻所安之主也六三體險性剛居下之上而介於

二剛之閒志在揜剛而反爲剛所困自知進退之不可而欲安其居則失所安矣進退與處皆不可其凶可知夫困之爲卦柔困剛也然困人者未有不自困者也故困卦三陽雖受困而有慶有終有說皆免於咎惟三陰之凶咎徒深六三一爻居下卦險體之上乃小人之尤故凶咎亦特甚困人太甚者人未困而先自困此理數之必然而聖人因象示占以獎君子之亨而警小人以凶咎者情見乎辭矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

偏舉乘剛舉其重者也三之所以退无可安者乘剛

剛之故也

九四來徐徐困于金車吝有終

徐徐舒緩不欲速進也金車車飾以金貴者所乘也四與五同爲上六所揜有不樂上進之意又與初爲正應雖與五同德而不免有所私係所以其來徐徐而以金車之招爲困无濟時之志而戀戀於山林吝道也然當困之時剛正之道不能直遂而欲沉潛以養其晦從容以俟其幾亦有深意況上近九五之剛中相與圖濟雖困於始自可有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下謂係於初有與指五而言四雖志係於初而
以來爲困然九五同德相與四之位雖不當有當位
之大人與之故終可有濟也
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
劓刖者傷於上下也上下卦皆揜於陰五爲卦主故
取斯象以明上下皆困於陰也五不取君象但取位
高而益困者耳五雖在困而有剛中之德下有九二
之剛中道同德合徐必相應而來共濟天下之困是
始雖困而徐有喜說也其他象與九二畧同但二則
朱紱方來五則已困於赤紱位不同也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上下皆揜於陰志未得伸也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟其困也祭祀受福者其中直之道人不能知而鬼神獨知之而默祐之也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

上六以陰居困之極剛固爲所揜而困矣揜剛之柔亦甚危也葛藟柔蔓牽纏象陰柔之揜陽剛上六以一陰揜二剛惟恐綢繆之不固困于葛藟也又居上乘剛不亦臲卼可危乎夫以柔揜剛在小人之操心

慮患亦甚深且危非无悔意也然每謂勢如騎虎終不肯悔而改行自以爲智而實大愚夫君子公恕之懷與人以改過自新豈追咎其既往哉如小人能知其動輒得悔而幡然有悔改其所爲則逢吉之機在此行也故曰征吉聖人因困極將變而開示小人以悔過從善之途可謂仁至而義盡矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

以葛藟之牽纏爲困人之策而還自困焉其所爲未當於理固不待言如知動輒得悔而有悔焉其改行也不可自此趨吉乎

☰ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井黃帝始制井田井九百畝中爲公田廬舍在焉而中有井汲者溉者取給於是井之爲字象其形也四井爲邑邑可改而之他而井在其中者不可遷也汲之而不竭存之而不盈无喪无得也往者循常道來者无殊途往來井井也言井之不改而有常所以體定而用周也汔幾也繘綆也瓶汲器也井

以水之上為功幾至而未得引綆以汲乃羸敗其瓶无功而喪其用是以凶也坎險在上巽順在下繘之為道雖順而遇險亦或羸其瓶因上有坎險而為之戒以見尋常日用之事亦不可不慎一或不慎且憂喪敗況事之大焉者乎

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

巽木入乎水以上出其水井之象也井養不窮者其德有常故源源不竭致養靡窮也其所以有常而不改者以剛處中故能定居其所而不變也天下易成

之事亦有危機至順之中非无險境以汲井之常且有意外羸瓶之失非特无功而已人莫躓於山而躓於垤所以不容不戰戰慄慄日愼一日也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

草木之生皆能引津潤上行直至其末可見木上有水之義如水在井底可汲而上之以養人也君子觀井之汲而不窮知民之勤則不匱以勞徠其民而勸勉以相助之道夫勞而无以勞之則民志易倦勸而无與相之則民氣亦易衰然以君勸民不如使民自相助也鼓舞引翼使之樂事勸功君子養民之道所

以井井不窮歟

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛爲泉而初六則陰柔也故爲井泥井以上出爲功而初六則最下也故爲不食井旁淘漉穀菜則人往而禽來今人既不食便爲廢井即禽亦不復嚮矣甚言才弱无援見棄於時也夫才不足用而棄於時當自反而求其有用非可與井渫不食者比也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

才柔位下見棄於時固其分也

九二井谷射鮒甕敝漏

井谷者井中深處也鮒魚之小者射音實指物而取曰射甕亦瓶屬所以取水者也九二剛中有泉之象在下比初上无正應雖深處有水僅足容鮒莫汲其水而取其鮒欲取其水而甕又敝漏雖才有可用而未遇其時不足以濟是非井之恥也不能汲引者之恥也

象曰井谷射鮒无與也

有泉而无與與无泉而時舍者自不同也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫不停汙也九九三陽剛當位而應於上本有可用之

才徒以深隱而不易汲耳修已全潔而不見用縱不自惻人亦爲之惻矣故曰爲我見其非自惻也可用以下皆惻之之辭天之生才自足爲世用特王之不明可用而不用賢人无福天下亦无福耳王果明乎將並受其福矣

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井不以不食爲憂賢者豈以不遇而心惻惻者行道之人也行人惻之且求王明之知而用之欲並受其福也

六四井甃无咎

甃以瓦甓砌壘也居井中而陰虛含水井旁之甃也陽爲動爲實陰爲靜爲虛泉者所以爲井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居其閒而不失其正故曰甃甃之於井所以禦惡致潔也井待是而完故无咎居高位以輔陽剛中正之君能處正承流不廢其事亦可以免咎也

象曰井甃无咎脩井也

脩治也甃治以成井之潔也

九五井冽寒泉食

洌甘潔也井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食井道之至善也五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美推之於人則潔已而有德威者如有本之泉是人所待養而澤被生民者也三與五皆泉之潔者三居甃下未汲之泉也故曰不食五出於甃已汲之泉也故言食雖有其德茍无其位亦安所施哉

象曰寒泉之食中正也

九五有中正之德故寒泉可食井道之至善也

上六井收勿幕有孚元吉

收鹿盧收繘者也幕蔽覆也井不汲則幕其上以避

爲穢井以上出爲用居井之上井道之成也收汲而不蔽其施廣矣有孚謂其出有源而不窮其施有常而不變也它卦之終爲極爲變唯井與鼎終乃爲成功是以大善而吉也

象曰元吉在上大成也

井之用至上乃登下成其德上成其治謂之大成井之君位不在五而在上時之爲也

䷰離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

𧉈變革也革者治皮之事儥諸澤而加之火上皮欲

敝壞乃治之而變其故質質雖存而文異物之不用其已然而以改革爲用者也革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日乃孚也已日之已朱氏讀爲戊己之己是也天地之化過中則變十干則戊己爲中至於己則過中而將變之時矣故受之以庚庚者更也天下之事當過中而將變之時然後革而人信之矣革以救弊變窮而之通通而不失正故元亨利貞而悔亡苟革而无甚益猶可悔也古人所以重改作也下三爻方欲革故爲新皆有慎重不輕革之意上三爻則故者皆革而爲新矣九四當上下卦之

交正改命之時故悔亡獨於九四見之所謂革而當

其悔乃亡也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃

孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天

地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

變之所生生於不合者也澤在火上以相息滅少女

居中女之上志尤不相得其不合之勢又甚於睽矣

故爲革也息滅息也又爲生息之義有滅息而後有

生息也事之變革人心必有所疑至於已日則不可

不革之勢已著然後革之自无不信從矣又以卦才言之離爲文明則能洞察事理兌爲說則能和順民心以此爲革自大亨以正更張得其至當必不至反致弊以生悔也推革之道其大者如天道之轉移世故之變易无非順乎時也故贊其時之大

象曰澤中有火革君子以治厤明時

不曰澤在火上而曰澤中有火以見二物並在有相息之象與水竟滅火不同也蓋水壯能滅火火炎亦能涸水水火二氣互爲消息物於是變革焉猶天運陰陽迭勝以爲革而時行物生也君子觀革之象推

日月星辰之遷以治曆數而明四時夫變革之理莫

著於四時治曆明時所謂體天道以授民時使民知

所當革而後能不失時也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃中色牛順物指六二而言變革事之大者

必有其才而又居位得時審慮而愼動乃可以无悔

初九雖陽剛不爲无才以位則下也以時則初也豈

可遽思變革乎下卦離也離之象曰黃牛六二以中

順之德當之初九之剛躁幸居六二之下能信從六

二以中順之道自固如鞏用黃牛之革則不至妄動

矣

象曰鞏用黄牛不可以有爲也

下非可革之位初非可革之時惟以中順之道自固

乃合謹始之宜爾

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而爲文明之主是能照察事理從容

審慎而不輕於變革者也乃者難辭雖知事之當革

必至已日乃謀所以革之慎重如此乃可征吉而无

咎此言六二慎重之德以之往爲變革之事足勝任

而无咎非非言其時之可革也故不言有孚至九四乃

當其時耳

象曰已日革之行有嘉也

未當革而遽往適以滋弊耳何嘉之有如六二之中順不輕用其革有弗行行必有嘉美之功矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

愚民可與樂終難與圖始初開改革之議疑謗必多故君子愼之九三以過剛居下卦離明之上躁於動者也以是而行則有凶也然當革之時又非可安於无事若能守貞正而懷危懼順從公論不敢妄爲乃有可行之道革言當革之論也就合也三就者君臣

與民三者之言皆合也周詳慎重至革言三就則上
下交孚可革无疑矣
象曰革言三就又何之矣
人謀僉同天時亦必合事之當革又何疑乎何之猶
言何往也
九四悔亡有孚改命吉
將革而謀謂之言革而行之謂之命九四離下體而
進上體當革之時又得近君之位居革之任革言既
就可以改命矣事惟可悔而後革之革之而當其悔
乃亡也行之以誠上信而下順其吉可知成革之道

在此爻矣

象曰改命之吉信志也

改命而吉以上下信其志也誠至而信於上下革之本也

九五大人虎變未占有孚

九五以陽剛之才中正之德而居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故曰虎變龍虎大人之象也革之道久而後信五以陽剛中正居尊位而說體盡革之美其文曉然見於天下道德之威望而可信矣

革以孚爲主故象於三四皆以孚爲言至五之未占有孚所謂若卜筮罔不是孚不言而信无以復加矣

象曰大人虎變其文炳也

虎之班文大而疏朗革道已成事理簡明如虎之炳然也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

五上兩爻其義相承五爲革之主革之道既盡美盡善矣至上則革道既成成於變時雍之效也君子指士大夫言小人指庶民言士大夫沐詩書之澤莫不蔚然而有文庶民亦去舊染之汙莫不革頑而從化革

之道至是而大成矣斯時即偶有頑未即功者當涵

濡以俟之若更深治苛求則爲多事故征則凶而居

貞乃吉也所謂居貞者夫何爲哉恭己正南面而已

矣

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子禮陶樂淑故能蔚然有文小人畏威懷德但能

革其頑以順從君上之教令而已

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨程子曰吉字衍文

鼎烹飪之器卦之爲鼎象形也下陰爲足二三四爲

腹五陰爲耳上陽爲鉉卦之取諸物以名者井與鼎而已井以木巽水鼎以木巽火二卦皆以養人爲義故皆以實象名之王氏曰陰之德主養柔居五而以養道撫羣陽初陰在下效所養以奉主五資之以養陽君之所以養聖賢享上帝者固无不取之於民如卦之才可以致元亨也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎大器也其制作形模法象嚴重故取象焉木巽乎

下而火揚於上所以亨飪也亨飪以致養莫大於聖人之亨以亨上帝與大亨以養聖賢享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢醴當極其盛故曰大亨以卦才言之下體巽爲巽順於理上體離爲中虛而耳目聰明鼎與革相反革離在下轉而爲鼎則離在上故曰柔進而上行指六五而言以柔居中下應九二之剛乃能用賢也柔得尊位明而任賢是以大亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火鼎之用也君子則有取乎其體焉鼎者神器端嚴鎭重而不移法其端嚴以正其所居之位使

之久而愈安取其鎮重以凝其所受之命使之久而愈固也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣與九四之覆餗對觀其象甚著也又六以陰居最下卑巽以從陽妾象也得妾非正也而因以得子則无咎亦猶因趾顛而得利也因敗而爲功因賤以致貴陰之巽以從陽有可節取者故其象如此

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

趾顛於初未爲悖也從貴謂應四此兼指出否得妾而言

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二以剛實居中鼎有實之象也我仇指初而言陰陽相求而非正則爲相害之仇矣鼎之實上出則爲用非可下洩也二陽剛有濟用之才與五正應從上則得其正就下則失其常如能以剛中自守則我无瑕而疾在仇我者矣彼旣有疾尙能就而害我乎是以吉也君子之愼以自保也不能使小人之不我仇而能使仇我者无可乘之隙轉自病其徒勞而廢然退

爲所以永保終吉也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所之則陷於非義二不之初而之五則能慎所之我既中正无瑕則我仇將自病而不敢輕犯故終可无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中非无美實者然居下之上爲將變革之時與五不相應耳謂六五五正所以運其腹中所容者惟不相應故如鼎耳方變革而不可舉移又有四阻於前其行塞而不通雖承上卦文明之腴有雉

膏之美而不能以爲人食甚可惜也然君子處心要使美實備於我而不計行之通塞及其終也方且陰陽和而爲雨將虧其始之悔而獲吉也三重剛而巽體自守得其正五終求之也

象曰鼎耳革失其義也

鼎以耳行與耳相違故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

餗鼎實也四亦鼎腹有實在二陽之上已過盈而將溢乃又下應於初初乃陰柔小人不可用也四居大臣之位不能求天下之賢智相與以當大任而暱於

不勝任之私人將敗國家之事猶鼎之折足而傾覆公上之餗也其形渥者羞赧汗流之狀當天下之任而信任非人以誤國事愧悔何及其凶可知

象曰覆公餗信如何也

居大臣之位爲上所倚信即已亦詡詡然自信焉乃一旦敗壞決裂如此將如此信何哉

六五鼎黃耳金鉉利貞

五爲耳在鼎之上受鉉以舉鼎者也黃中色黃耳以黃金飾耳也金鉉謂上九於上言玉而此言金者自五之柔視上之剛則金之堅而勝舉鼎之任者也五

惟中正而柔以虚中待賢既下應九二而有實又上納上九之鉉而後一鼎之實得以博其施鼎之功用至是而成矣利貞者以其質本陰柔而戒之也

象曰鼎黃耳中以爲實也

陰本虚也得中而任陽所以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也故上九象之玉剛而溫上九居陰履柔不極其剛故曰玉鉉鼎以上出爲用與井同其用在五而功皆至上而大成養人之利至是而全故大吉无不利

彖曰玉鉉在上剛柔節也

以剛合於六五之柔剛柔中節以相濟故吉凡離卦居上上爻多吉皆以剛柔節而不過也

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽生於二陰之下動而上者其義爲動其象爲雷乾坤之交一索而得故曰長男雷爲震奮之象動爲驚懼之義陽生於下而上進故亨虩虩恐懼驚顧之貌啞啞言笑和適之貌震來虩虩言震恐之心來而虩虩然非果有震恐之事而後虩虩也凡有

所事皆當戒懼便是震之來君子之心常存敬畏所以能保其安裕而笑言啞啞也震驚百里以雷言雷聲及百里也匕者以棘木爲之似畢而无兩歧所以舉鼎實而升於俎也鬯者以鬱金草和酒而有芬芳條鬯之氣者匕牲體薦鬯酒皆人君所自親也君子惟无時无事不存敬懼之心所以常保其安和雖卒然有恐懼之事自可不失其常不懼由於能懼所謂以恐致福者此也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主

也程子曰邇也下脫不喪匕鬯四字

恐致福者言君子常存敬畏以危而得安也後有則者見君子安於温恭雖和而不失則也夫常人當禍患之來能恐懼而自修且可以致福況君子之常存敬畏者乎出者卽說卦帝出乎震之謂主者卽序卦主器莫若長子之謂若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

王氏曰君子之震乃臨深履薄不忘乎心復時加克治之功以内省其或失震於内非震於外也内卦始

念之憂愓爲恐懼外卦後念之加警爲修省象洊雷之疊至

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震以初陽爲主九居重震之下又其最初者故辭與卦同

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

范氏曰君子之懼於心也思慮必慎其始則百志弗違於道懼於身也進退不履於危則百行弗罹於禍故初九震來而致福慎於始也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

厲猛也危也億度也事未至未著而先謀度之謂億貝所有之資也躋升也九陵陵之高也六二以陰柔而乘初九之剛彼來旣猛則已處危矣二居中得正善處震者也億度震來之厲必將喪其所有則飄然高舉以避之而不與之爭人之所以常蹈禍患者利耳遠利而自處於高豈惟无厲所喪者亦可不久而獲矣言七日得者卦位有六七乃更始而復其常也

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

龔氏曰三居位不當去初已遠震少緩矣故曰震蘇

蘇蘇蘇息也虩虩之反散緩休息不知警懼也震行无眚所以進之王氏曰前震既終其勢稍蘇後震方來未可為安三陰柔不中正即其稍蘇而遂以為蘇苟目前而忘後慮者也朱子曰若因懼而能行以去其不正則可无眚楊氏曰震而不行徒震耳行改圖也此恐懼所以修省也

象曰震蘇蘇位不當也

陰柔不中正處下震之上前又遇剛故曰位不當

九四震遂泥

初九以一陽動乎二陰之下得震之本象故其致福

與卦辭同九四以一陽動乎四陰之中則震變成坎
象震而遂陷於泥而不能自震奮矣在人事則溺於
私牽於欲雖有剛德而不能奮發者易中因上下文
以取象如此類者往往有之皆因其時位之適然此
漢儒互卦之說所由來然聖人特因其象之自然而
偶有所會耳必拘拘於互卦求之則鑿矣
象曰震遂泥未光也
以剛動而陷於重陰之閒志氣未能自遂故曰未光
也
六五震往來厲億无喪有事

二居下震之上故稱來五居重震之上故稱往來億度也二五之厲卽震之恐懼也二五之億卽震之修省也有事謂有事於宗廟社稷也二曰震來指初之來以五視初則初之始震爲既往四之洊震爲復來五當震往而復來之時皆以危懼待之側身修行不失其中德可以守宗廟社稷爲祭主矣震之主爻在初而无喪有事乃歸於五五居震之君位也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往亦厲來亦厲无時不在恐懼中可謂危行矣然有中德足守其事故大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

項氏曰震之六爻初最先震上最遠於震初之震來虩虩其恐甚矣上則不然其於震也索索然若有而若无未嘗如初之恐故爲征凶若能不以其躬之遠於震者爲安而以其鄰之迫於震者爲法能畏懼警戒以從事於中則雖凶而无咎矣俞氏曰矍矍兩目左右顧而不定貌即矍鑠之矍以陰柔處動極故其視矍矍蓋動極當靜征行則必凶故戒之婚媾有言

渼文觀爻傳不釋可見沈氏曰索索二句多作恐懼

自失解細玩旣知恐懼何以征凶何以畏鄰戒而得无咎項氏俞氏晢言易矣蓋震以初爲主故與上極遠雷將息矣索索者震之懈矍矍者動之肆以震聲消索忘懼而肆志動必得凶以鄰戒而知畏則可无咎文義自具開合婚媾句强爲之說皆屬未安俞氏之說似不可易愚案項氏俞氏之說當矣惟以婚媾句爲羨文未可信上與三應婚媾也而无相得之義故有此象三居下震之上上居重震之極皆躁動者也若上畏鄰戒而不敢妄動三必以爲怯而有言也

象曰震索索終未得也雖凶无咎畏鄰戒也

項氏曰六三之蘇蘇上六之索索皆震遠而聲小不足於恐懼者也人必恐懼而後有得上惟不震是以中未得五惟震厲是以不喪其中故聖人欲上六法之也愚按聖人於震終示人以知懼能改之義爲勸深矣

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮者止也其象爲山有安重堅實之意一陽止於二陰之上艮其背而不屈於陰之象身動物也惟背爲止艮其背則止止於所當止也止於所當止則不隨身

而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者存理而不牽於欲止而止也行其庭而不見其人者見理而不引於物行而止也動靜各止其所而不爲物欲所牽引所以得无咎也明道先生所謂廓然而大公物來而順應者即此義蓋廓然而大公則忘我而不獲其身物來而順應則忘物而不見其人矣又云與其非外而是內不若內外之兩忘也兩忘則澄然无事矣无事則定定則明明則尚何應物之爲累哉此說正可發明无咎之意也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行行亦止也動靜不失其時如孔子仕止久速得其時之中之類艮體篤實有光明之義凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明也艮其止者以明背卽可止之所也止而不得其所則无可止之理夫有物必有則萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以修己以敬而天下自

安唯止之各於其所而已異端之止必屏棄一切先
置此心於死地而不顧理之所安遁於虛无以求清
淨寂滅其動固失其時即其靜之偏亦不得爲止其
所矣豈能无咎乎傳所以易背爲止者正以明止得
其所而非異端所得而託也以卦體言陽上陰下止
其所也以爻位言陰陽无應不相與也艮其背內兼
此二義故止其所爲不獲其身不相與爲不見其人
體安於所止用順乎其時而无自私用智之失所以
无咎也
象曰兼山艮君子以思不出其位

董氏曰兩山並立不相往來此止之象也芮氏曰易動而難止者莫如思前有所觸後有所因妄念相逐莫知胡底迷惑喪志幾於秦越易處矣此中庸所以貴愼思也愼思之道无有善於艮者連山並立各有定位各止其所終古不遷君子法之用以閑邪存誠有弗思思必當位如農夫之不越畔布帛之不踰幅定性之功立而視聽之則全矣繫之兼山者以見止之用莫大乎思非分之思君子當止而又止也愚按思曰睿睿作聖人心之靈其思皆可睿而作聖也所以去聖日遠者妄思不能止而睿思无自通也將屏

其妄思必以位爲凖則實有可據而思所當思人皆可睿而作聖矣朱子論語註引范氏之說云物各止其所而天下之理得矣故君子所思不出其位而君臣上下大小皆得職也芮氏明出位之失范氏明不出之功兼取之而其義備矣

初六艮其趾无咎利永貞

六居最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也以柔處下當止之時也行則失其正矣事之當止者當於其始而止之乃可无咎止於始猶懼不能止於終而況不能止於始者乎初以陰柔處下止之於

始也易而保其終也難故又戒以利在常永貞固則不失止之道也

象曰艮其趾未失正也

止之於初則易而未至於失其正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也隨股以動而不躁順乎行止之常者也六二居中得正能順行止之宜三居下之上成止之主二與之比固願隨陽以行而得剛柔之節乃三剛而失中惟固止之而不見拯雖不得不出於隨其心必以失望而不快矣夫人情之動亦莫非天理之宜然

者但不可過於中耳若不擇其善不善而概止之則

矯拂人情雖被裁抑而聽其强禁安能无慰心哉

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上未肯退聽於二也

九三艮其限列其夤厲薰心

限者身上下之際卽腰胯也夤爲夾脊骨列峙也艮

所主在上九三雖爲下卦之主而過剛不中界乎四

柔之中確乎止而不能進退故有艮限列夤之象是

絕物者也夫艮其背者能動而止也如人之坐尸立

齋而揖讓俯仰之用則未嘗廢也此之艮限列夤則

田腰之不能屈伸而脊爲之峙是不能動而止安得不危而薰心哉薰心者言其堙鬱撓亂无安裕之時也此爻是惡動以爲靜而反至於動心蓋心之與物本相聯屬時止而止時行而行則事應於心而常泰然有意絕物則物終不可絕而心終不可靜矣告子不動心之學至於不得於言勿求於心而孟子以爲其弊必將如蹶趨者之反動其心此艮限列夤之說也

象曰艮其限危薰心也

三雖強制不與物交而其危則必至薰心也

六四艮其身无咎

胡氏曰人之體統而言之則謂之身分而言之則腰足而上謂之身六四出下體之上在上體之下身象也夫人患不能自止其身今能止之得其道使四肢不妄動故无咎非如艮其限之一於止而欲以寂滅爲道也然四非中正與卦辭所謂艮其背者自有安勉之别也

象曰艮其身止諸躬也

躬猶身也明雖能靜止其身不爲躁動其心未能泰然以視艮其背之自然而止者尚有别也

六五艮其輔言有序悔亡

輔口輔也五在上故以輔言輔者言所自出也言輕發而无序則有悔艮其輔非不言也不妄發而言有次序所以悔亡也能默故能言言而有序止其所也由言以推行可識艮之序矣

象曰艮其輔以中正也朱子曰正字羨文叶韻可見今從之

言不妄發發必當理惟有中德者能之

上九敦艮吉

敦篤實也九以剛實居上爲成卦之主在艮之終止之篤實有止於至善而不遷之象所以吉也九三當

上下之交時不可止而止故危上九當全卦之終時可止而止故吉

象曰敦艮之吉以厚終也

德愈厚而止愈安是萬物之所成終而所成始也以厚終者其發彌光宜其吉也